儀禮釋官

儀禮釋官序

績溪明經胡樸齋先生始爲儀禮作釋官也臚舉絡繫朗如列眉使治經者知行禮之人之等隨職守以推其制禮之精意其於此經足自立矣我

國朝自徐健菴司寇作讀禮通考明喪器仲子教授作禮經釋例尤爲櫽括而是書中閣自此三書出後韓愈氏生於今日必不苦此經難讀矣予不及見先生先生喆孫竹村以樸學世其家甚足尚也嘉慶乙亥夏日韓麗正謹書於新安郡舍

儀禮釋官序

儀禮一經詳于節文度數而官名官制卽錯出其閒其稱謂糾紛猝不可理細繹之則分職聯事井然有條且中多侯國官制尤足補周禮所未及顧治此經者往往忽而不講則於行禮之人尚未能辨其等秩職掌而於禮之節文度數又何由以明吾家樸齋先生研覃經術著書滿家嘗刺取十七篇中所陳各官條舉件繫一準周禮爲差次明其所以分職聯事之意成書六卷又取左傳國語戴記諸官名爲儀禮所未有而有合于周禮者別輯爲侯國官制考二卷侯國職官表一卷總名曰

儀禮釋官文孫竹村出以示余且屬爲序余讀之卒業歎其剖决昭晰考徵精詳信治儀禮者斷不可少之書而訂譌補闕尤有功于注疏如燕禮疏謂大樂正小樂正皆當天子樂師先生則謂大樂正當天子大司樂小樂正當天子樂師案月令有樂正又有樂師知樂正與樂師別注疏謂命樂師者輕于樂正周禮樂師下大司樂一等蓋天子大司樂亦名樂正則諸侯大樂正當天子大司樂明矣大射儀僕人注疏不明何官而燕禮小臣納工疏云大射別尊卑故僕人正等相工此燕禮輕故小臣相工據此似以僕人當天子大僕案檀弓扶君

卜人師扶右射人師扶左注云卜當爲僕聲之誤周禮射人大喪與僕人遷尸彼注以僕人爲大僕蓋天子大僕亦名僕人則諸侯僕人宜當天子大僕但鄭注燕禮旣謂小臣兼大僕之職不應又以僕人爲大僕故不若先生據春秋內外傳以僕人當周禮御僕爲諦耳燕禮注以司宮爲小宰先生則謂司宮乃周禮宮人而并小宰並及襄九年左傳注疏解司宮爲內小臣奄人之誤案昭五年左傳楚子曰若吾以韓起爲閽而以羊舌肸爲司宮足以辱晉杜注云加宮刑是春秋時司宮容有以奄人爲之者要不足以解儀禮之司宮則仍當以先

生之言爲是覲禮大史是右大史述命注讀王命書先生據周禮大史職大會同朝覲以書協禮事是讀命書正其職案洛誥史佚命周公伯禽而服虔注文十五年左傳以史佚爲成王大史正足爲大史讀命書之證玉藻孔疏既引此而反以大史是右爲攝行內史事故居右妄矣他如覲禮嗇夫不見周禮以爲足補冬官之闕案聘禮管人亦不見周禮鄭注以掌舍掌次幕人等當之又云古文管作官考穆天子傳有官人陳牲官人設几與此經古文正合則管人乃天子諸侯同有之官亦足補周官之闕士喪禮有卜人先生謂大夫士有筮

無卜以卜人爲公臣來給事者又據玉藻卜人定龜謂諸侯無龜人以卜人掌之案文十八年左傳鄭火使公孫登徙大龜杜注登開卜大夫登掌開卜而使徙龜則諸侯卜人兼龜人于茲益信至侯國官制考據喪大記虞人設階知諸侯有虞人案定八年左傳林楚御桓子虞人以鈹盾夾之則是大夫亦有虞人據左傳校人乘馬知諸侯有校人案孟子子產使校人畜之池則大夫亦有校人據內則卜士負之知諸侯掌卜者爲士而桓六年左傳亦有卜士之職據檀弓閽人弗內知大夫有閽人而昭七年左傳又有無宇之閽凡此諸誼皆不足

發明先生之書而猶有言者欲以見服膺之至雖不及見先生而得與竹村交知其濡染祖訓治經有家法方爲儀禮賈疏補正闡先生之緒蘊故就所見序之冀附先生書後並以質竹村云

旹嘉慶十有八年歲次癸酉二月涇胡承珙拜譔

此儀禮釋官九卷內釋儀禮官制者六卷補侯國官制二卷表一卷

國朝績溪明經胡先生採其書以周禮禮記左傳國語官制與儀禮相參證斷据精確足補注疏所未及誠古來治儀禮者未有之作而實不可少之作也先生勤學敦行以孝友為鄉里所重經義精研畢世於儒先注說多所發明所著尚有周易傳義疑參春秋列國職官譜左傳翼服周禮井田圖考井田出賦考三禮札記論語古本證異論語補箋莊子集評離騷集注藏於家文孫培翬持是編示余余受而讀之喜吾郡治經之士日就

彰顯不獨婺源江明經休寧戴庶常爲著矣

嘉慶十有二年夏六月歙汪萊記

儀禮釋官何爲作也所以明侯國之官制也自泰古輔有三名厥後雲鳥之紀代垂其號唐虞官百夏商官倍其詳不可得聞至於周官三百六十詳且備矣然皆紀天子之官而諸侯之官弗傳春秋列國之官莫詳左氏傳而往往出東遷後所僭設不盡可據惟儀禮制自周公燕射聘食諸篇皆諸侯之禮而其官名與周禮或異或同因而考之侯國之制畧具於斯司徒爲掌埶政之官也宗人樂正禮樂之官也司馬射人軍政之官也工人士梓人事典之官也膳宰雍人飲食之官見焉內官之士夫人之官見焉小臣僕人侍從之官見焉顧諸侯

之官其爵必降等於天子其職司或兼攝而不備則聖人決嫌明微之意寓乎其間周之諸侯建而守之安望有置六卿辨縣公之僭越哉若夫嗇夫天子官也而不見周禮可以補王官之闕冠昏喪祭諸篇諸侯之大夫士禮也可以考家臣之制余不揣檮昧取注疏之說究其得失畧者補之疑者正之又復蒐取諸經所載侯國官制編附於後廣儀禮所未備庶以見有周一代侯國設官分職之大畧云爾績溪胡匡衷自序

儀禮釋官例言

周禮以官爲紀儀禮以事爲紀而官因事見節目較周禮更密稱名較周禮更繁如周禮但言射人而儀禮有司射射正大射正小射正周禮但言小臣而儀禮有小臣正小臣師周禮但言喪祝而儀禮有夏祝商祝周祝周禮之宰一耳儀禮則冠禮昏禮之宰與大射聘禮之宰殊大射聘禮之宰與食禮覲禮之宰又殊且有一篇之中名同而實異者如大射之司馬與司馬正司馬師異聘禮經之宰夫與聘禮記之宰夫異又有名異而實同者如鄉射之司正與司馬爲一人燕禮大射之司正

與射人本一官聘禮諸侯禮也而大夫之官在焉士喪既夕士禮也而諸侯之官見焉若此類糾紛錯出不爲疏通而證明之則於尊卑繁殺之際必多窒礙而不能展卷了然以違於制作之意亦足爲讀是經者之病故官制之釋非可已也

儀禮十七篇官制旣有天子諸侯大夫士之不同而節次詳畧亦異今分篇釋之士冠禮士昏禮士相見禮鄉飲酒禮鄉射禮爲一卷燕禮大射儀二篇官最多而儀最繁疏釋較詳每篇各爲一卷聘禮公食大夫禮覲禮爲一卷喪服篇官制絕少其中室老貴臣之屬已見他

篇不別出士喪禮既夕禮士虞禮爲一卷特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹爲一卷若諸篇內有義同者則注明見某篇以從簡省。

周禮每篇首有序官一篇諸侯之官其爵無可考唯燕禮注云天子射人司士皆下大夫諸侯則上士是諸侯之官降天子一等今每官以周禮序官推之考其爵次注於官名之下而經文依次條釋於後其已著者不重出

儀禮之官皆行禮之人每篇中有一官前後疊見于經者今惟取經文有發明者載之餘不盡錄

儀禮鄭氏注最爲精核然官制亦閒有疏失如燕禮之小臣師與大射小臣師同而注以爲小臣之長燕禮之主人是膳宰非宰夫而注仍燕義不加辨正司宮爲宮人非小宰左右正非謂樂正僕人正特牲士祭有私臣則士亦有臣而注謂士無臣士喪既夕二篇多公家之臣來治事者而注未能辨別至賈氏之疏依文敷衍畧少考證而疑謬轉滋今條列注疏於前以巳意疏釋於後低一格用案字別之其有經文無注疏而關於經義者亦爲補釋

諸侯官制自儀禮外左傳戴記爲詳其餘諸經亦閒有

存者然左氏內外傳先王之官制頗以傳者固多而出於後世之增易者亦不少禮記雜有天子諸侯之禮且所記非一代之制今惟一以周禮官名考之凡儀禮所未著而見於他經者別輯爲侯國官制補考二卷又次列其爵等爲侯國職官表一卷附於釋官之後以備周代掌故焉

儀禮釋官總目

卷首

鄭氏儀禮目錄校證

卷一

士冠禮

有司　筮人

卦者　宰

宗人　鄉大夫鄉先生

士昏禮

老　祝

宰

士相見禮

下大夫上大夫　宅者

鄉飲酒禮

鄉大夫　工相大師

樂正　笙

司正　公

鄉射禮

州長　工相大師

樂正　司正司馬

司射　公士

小臣　笙

卷二

燕禮

小臣小臣師　膳宰小膳宰胥

樂人　司宮

士旅食　射人大射正司射

司正　祝史祝附小

公　工大師

樂正　笙

卷三

大射儀

巾車　樂人

司宮司宮士　士旅食

小臣小臣正小臣師小臣師從者僕人正僕人

師僕人士　小卿

公　大史小史

膳宰宰胥胥　庶子庶子正

工大師小師上工　樂正小樂正

工人士梓人　隸僕人

矢人　服不

祝史　左右正

甸人　管人

夏祝商祝祝　外御

學　巫祝

小臣　冢人

鄉人　卦者

工　卜人占者

族長　宗人

旣夕

夏祝商祝祝　圉人

御者　宰

士　甸人
史　公史
宰夫　御者
內御　隸人
童子　遂匠
冢人
士虞禮
祝　宗人
卷六
特牲饋食禮

有司羣執事　筮人

卦者　宰

宗人　祝

雍正　公有司私臣

少牢饋食禮

史　卦者

宗人卽家宗人　宰

祝小祝　司馬卽家司馬

司士司士贊者　雍人雍正雍府

廩人　司宮

卷七

儀禮官制補考上

門尹　虞人

迹人　廄人

司服　司墓

樂官者　小樂官者

占夢　巫

火師　候人

挈壺氏　旅賁氏

節服氏　御右官者

校人　圉人

士師　隸人

卷九

績溪胡匡衷樸齋輯

鄭氏儀禮目錄校證

士冠禮第一

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人元冠朝服則是仕於諸侯句天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒爲士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴(大戴戴德小戴戴聖)及別錄(別錄劉向所作)此皆第一

疏曰此士身年二十加冠法五十乃爵命爲大夫故大夫無冠禮爲大夫早冠者亦依士禮三加天子諸

侯同十二而冠自然有冠禮但儀禮之內亡耳大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布冠皮弁爵弁後加元冕天子亦四加後當加衮冕陳氏禮書謂天子五加四加元冕五加衮冕家語冠頌云王大子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯四加若諸侯之子不得四加與士同三加可知

朱子曰此篇言主人元冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言元冠朝服也

敖氏繼公曰凡經言士禮者皆謂諸侯之士其言大夫禮者亦然

案士有巳仕而有位者上士中士下士是也有未仕者玉藻所謂居士王制所謂選士俊士是也此冠禮雖主士身加冠但不必爲有位之士朱子曰士之子恒爲士雖未仕亦得用此禮觀經云主人元冠朝服則其父固有位之士也又云將冠者采衣紒則未仕爲士可知敖氏謂此篇主言士冠其子之禮義亦得通古者四十强而仕豈有童子居士位哉鄭氏之說失之

士昏禮第二

鄭目錄云士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者

取其二字依釋文增陽往而陰來日入三商爲昏昏禮於五禮

屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二

朱子曰周禮媒氏令男三十而娶女二十而嫁孔子曰霜降迎女冰泮殺止媒氏又言中春之月令會男女此皆昏禮之大期也左傳言國君十五而生子是人君早娶所以重繼嗣也

案此篇主言士之昏禮亦兼已仕未仕者言大夫無冠禮而有昏禮鄭氏曰大夫或時改娶有昏禮又曰大夫以上親迎冕服又天子諸侯早娶亦有其禮今皆亡耳

士相見禮第三

鄭目錄云士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三

張氏爾岐曰據經初言士相見禮次言士見於大夫又次言大夫相見又次言士大夫見於君末及見尊長諸儀皆自士相見推之故以士相見名篇

案王制六禮相見其一也

鄉飲酒禮第四

鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比將（將字依釋文補）獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於五禮屬嘉禮大戴

此乃第十小戴及別錄此皆第四

疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四此賓賢能一也六十者坐五十者立侍是黨正飲酒二也州長春秋習射於州序先行鄉飲酒三也又有卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也

呂氏大臨曰鄉人凡有會聚皆當行此禮恐不止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人而言之

張氏爾岐曰疏言鄉飲有四此篇所載三年大比賓賢之禮也常以正月行之將射而飲下篇所列是也

於春秋行之爲正正齒位於季冬蜡祭卿大夫飲國中賢者則無常時

鄉射禮第五

鄭目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮大戴十一 小戴及別錄皆第五

疏曰周禮五州爲鄉一鄉管五州鄉大夫或宅居一州之內來臨此射禮是爲鄉大夫在焉則名鄉射又鄉大夫三年大比興賢者能者詭以鄉射之禮五物詢衆庶亦行此射禮以詢之故名爲鄉射

案鄉射有二一是州長會民習射一是鄉大夫貢士後以此射詢衆庶其禮皆先行鄉飲酒禮但諸侯之鄉射鄉大夫是大夫州長是士記云大夫兕中士鹿中又鄉大夫射於庠州長射於序爲少異耳

燕禮第六

鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之燕禮於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及別錄皆第六

疏曰按上下經注燕有四等目錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫又有聘而來

還與之燕三也四方聘客與之燕四也

案周禮大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客賈疏饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗行一獻四舉旅降脫屨升坐無筭爵以醉爲度行之在寢饗禮今亡此篇所載是諸侯燕其臣之禮其天子之燕禮亦亡矣又有與族人燕及祭畢之燕皆與此禮別

大射儀第七

鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭

射義於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七

孔氏穎達曰凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一爲大射是將祭擇士之射二爲賓射諸侯來朝天子與之射或諸侯相朝與之射三爲燕射謂息燕而與之射天子諸侯大夫三射皆具士無大射其賓射燕射士皆有之此三射之外有鄉射又有主皮之射凡主皮之射有二一是卿大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也鄉注鄉射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二

是庶人主皮之射鄭注周禮云庶人無侯張皮而射之是也又有習武之射司弓矢云弧弓以授射甲革椹質者是也陳氏禮書以射甲革椹質爲卽貫革之射

案射禮唯大射鄉射二篇今存但所載皆諸侯禮其天子之大射畧見於周禮司裘職而其禮亡矣大射獨言儀者以其威儀比鄉射尤多也

聘禮第八

鄭目錄云大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也於五禮屬賓禮大戴第十四小戴第十五

別錄第八

疏曰聘義上公七介侯伯五介子男三介此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介又云及竟張旜孤卿建旜據侯伯之卿之聘周公作經互見爲義此見侯伯之卿大聘公食大夫據子男之臣是各舉一邊而言明五等俱有

案聘禮有天子撫諸侯之禮大行人云歲徧存三歲徧頫五歲徧省是也有諸侯聘天子之禮大宗伯云時聘曰問殷頫曰視是也此篇是主言諸侯與諸侯相聘之禮歲相問比年小聘也殷相聘三年大聘也

公食大夫禮第九

鄭目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九

疏曰下文薦豆六設黍稷六簋庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋庶羞二十豆是食上大夫之法故知據小聘大夫也魚腸胃倫膚皆七者謂子男小聘之大夫

案天子有食諸侯之禮大行人云上公食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉是也諸侯相朝有相食之禮掌客云上公三食侯伯再食子男壹食是也此

篇是主言諸侯食聘賓並及大夫相食之禮卽聘禮
所云公于賓壹食再饗大夫于賓壹饗壹食敖氏謂
此篇與前篇互見其禮者是也饗食皆行於廟但饗
有酒食無酒又養老亦用食禮與此別

覲禮第十

鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見
曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享
獻不見焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓大戴
第十六小戴十七別錄第十
疏曰曲禮云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰

覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面而立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也是朝宗禮備覲遇禮省可知

案據曲禮注云冬遇依秋是遇禮雖亡而未亡所亡者朝宗禮耳其諸侯相朝禮儀禮亦亡又諸侯見天子有時見曰會殷見曰同皆於國外爲壇而不在廟朝其儀畧見於此篇末云

喪服第十一 子夏傳 唐石經及釋文俱作喪服經傳第十一據疏云傳曰者不知是誰人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲則賈氏本亦無子夏傳三字也今本萱後人所增當依舊題作喪服經傳。案儀禮十七篇惟此篇有傳疏云五服差降精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能悉解其義是以特爲傳解

鄭目錄云 天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居 按疏引無居字 於彼焉已 按疏引已下有棄字 亡之耳大戴第十七小戴第九劉向別錄第十一

疏曰天子諸侯卿大夫士之喪服其篇各別今皆亡惟士喪禮在喪服一篇總包天子以下服制之事

案喪服一篇唐以前亦別行於世見釋文序錄及隋書經籍志釋文載馬融王肅孔倫陳銓裴松之雷次宗蔡超田僧之劉道拔周續之並注喪服

士喪禮第十二

鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八案據士冠禮疏當作第十三第八乃士虞禮別錄第十二

疏曰此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士禮

案禮記雜記云恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書

既夕第十三（唐石經及釋文既夕下皆有禮字）

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五刪（刪字案衍）小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三

敖氏繼公曰此禮承上篇爲之乃別爲篇者以其禮更端故也篇首云既夕哭故以既夕名篇

案此與士喪禮共爲一篇以簡冊繁重離而爲二鄭注周禮引亦稱士喪禮下篇

士虞禮第十四

鄭目錄云虞安也士旣葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶大戴第六小戴第十五（案據士冠禮疏當作第八第十五乃聘禮）別錄第十四

疏曰虞卒哭在寢祔乃在廟

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮（賈疏本作謂諸侯之士祭祖禰此依釋文所引增釋文禰作廟下非天子之士而六字是因疏文訛入）於五禮屬吉禮大戴第七小戴第十三（案據士冠禮疏當作第十第十三乃士喪禮）別錄第十五（大戴以下十四字舊脫吳草廬氏補）

疏曰曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士

此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也祭法云適士二廟官師一廟官師謂中下之士祖禰共廟若祭無問一廟二廟皆先祭祖後祭禰無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以此及少牢惟筮一日

案周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆謂薦熟獻謂薦血腥祼之言灌謂始獻求神言饋食者著有黍稷蓋天子諸侯宗廟之祭先祼獻而後薦熟薦黍稷大夫士之祭直自饋熟始無祼獻之禮故曰饋食今惟大夫士祭禮存於儀禮其天子諸侯之祭禮則亡矣

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六

疏曰曲禮云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢爲諸侯之卿大夫可知賓尸是卿不賓尸爲下大夫爲異也

有司徹第十七 唐石經及釋文俱無徹字陸氏曰本或作有司徹

鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中 通解續引目錄如是今本作上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸

於室中無別行儐尸於堂之事是因疏文誤衍十四字 天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇第十七

疏曰言大夫旣祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室中事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行儐尸於堂之事卽於室內爲加爵禮尸卽下文云若不儐尸以下是也

敖氏繼公曰此別爲一篇及其名篇之意皆與旣夕同

案此與少牢同為一篇亦以簡冊重大釐而為二分儐尸以下及不儐尸者別為一篇儐尸即繹也天子諸侯曰繹卿大夫曰儐尸繹於明日行之儐尸與正祭同日

又案困學紀聞引三禮義宗云儀禮十七篇吉禮三特牲少牢有司凶禮四喪服士喪既夕士虞賓禮三相見聘覲嘉禮七士冠士昏鄉飲鄉射燕大射公食軍禮皆亡考儀禮漢書藝文志謂之禮古經其云十七篇者魯高堂生所傳也其出於魯淹中及孔氏者有五十六篇較高堂生所傳多三十九士冠禮疏云魯人高堂生傳儀禮十七篇是今文篇也魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇是古文

也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多 則其中
不同其餘三十九篇絕無師說秘在於館
天子諸侯之禮固多漢代諸儒唯十七篇師授不絕
藝文志云漢興魯高堂生傳禮十七篇訖孝宣世后
倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學官
故鄭據以作注並作目錄其三十九篇困學紀聞云
康成不注遂無傳焉則其書亡久矣

隋書經籍志云三禮目錄一卷鄭元撰梁有陶
宏景注一卷亡今目錄散存三禮疏中續漢[illegible]
樸齋先生嘗集而出之校其譌字並引諸儒說
附證於後每經各爲一卷今歲春先生諸孫竹
村孝廉將以先生釋官付梓屬校於[illegible][illegible][illegible]

取先生所集儀禮目錄冠諸卷首俾閱者知十七篇之禮之所屬而官之屬諸侯屬大夫士者益易曉昔朱子撰儀禮經傳通解首輯目錄一卷全載鄭氏目錄惜其書止及冠昏相見鄉飲鄉射五篇而燕禮以下目錄並闕今先生是編亦纘成朱子之志也竹村以爲然錄付剞劂因爲紀其顛末如此嘉慶丙子小暑後一日歙游

鐸謹識

儀禮釋官卷一

績溪胡匡衷樸齋著

士冠禮

有司

司主也凡事有專主之者謂之有司敖氏繼公曰有司卽筮者卦者宰宗人之類

有司如主人服卽位于西方東面北上【注】有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下今時卒史及假吏是也【疏】士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云有司羣吏有事者也云謂主人之吏所自辟除府史以下者

案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府史此云羣吏吏史亦一也故舉漢法爲證又周禮鄭注云官長所自辟除此云主人者以此經云主人故依經而言云主人主亦爲長者也又此注以有司爲羣吏案特牲以有司爲士屬吏不同者言羣吏則爲府史胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿賓冠者注云謂賓者他官之屬中士若下士也又主人賓者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之義

案鄭氏注大射及周禮司裘職皆云士無臣而特牲

饋食禮有私臣則士有臣矣左傳云士有隷子弟又云士臣皁蓋士得以其子弟及府史之屬爲臣也特其所臣者少有事私臣不足則同僚相佐助或假公臣爲之故特牲有公有司士喪禮有公家之臣來給事者此疏以羣吏與屬吏不同羣吏爲府史胥徒屬吏爲君命之士然特牲注言屬吏而經言有司羣執事則兼公有司私臣而言府史之屬亦統之矣此篇經言有司不言公有司又下賓及贊者不在有司之列則有司皆士之私臣府史以下也

有司皆如宿服立于西方東面北上

告兄弟及有司

案敖氏以有司爲筮者卦者宰宗人之類是舉類言之其實有司不盡此據經擯者請期注云擯者有司佐禮者又爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南注云執之者有司則是冠時凡主人之吏有事者皆得以有司目之也有司有二義一是事有常職者謂之有司一是事本無常職行禮時特使人主其事者亦目爲有司後凡經內言有司者放此

筮人

筮人私臣掌筮者

筮人執筴經筮人有司主三易者注按周禮春官筮人

掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易注云問耆曰筮
其占易是筮人主三易者也凡卜筮之法案洪範云七
稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之言又案尙書金
縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時三龜並用於
玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三易
並用夏殷以不變爲占周易以變者爲占亦三人各占
一易案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮者受
視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌
連山歸藏周易者又卜葬日云占者三人在其南注云
占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三

人占鄭既云反與其屬占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人其占之矣（朱子曰今按少牢禮無此文未詳何據）

案說文云天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺（少牢篇疏引大戴禮三正記亦同）士有蓍則得有掌筮之人也雜記如筮則史練冠長衣以筮注云謂下大夫若士也筮史筮人也（筮人亦名筮史詳少牢）是可證士有筮人矣敖氏繼公謂此經宰宗人筮人之屬皆公家所使給事於私家者說未的辨見特牲篇末

又案卜筮古者貴賤並用三兆三易洪範立時人作卜筮三人占則從二人之言鄭注云卜筮各三人大

卜掌三兆三易是鄭意謂卜則掌三兆者各一人筮則掌三易者各一人故金縢乃卜三龜士喪禮占者三人注以爲掌玉兆瓦兆原兆者是矣此疏謂大夫卜筮同用一龜一易無所據也

卦者

卦者亦私臣筮人之貳

卦者在左注卦者有司主畫地識爻者疏上云所卦者謂木此云卦者據人以杖畫地記識爻之七八九六者也

案少牢史掌筮注云卦者史之屬則此卦者亦筮人

之屬也其職主記卦爻故曰爲卦者以事名其官

宰

宰家宰私臣亦曰家相

宰自右少退贊命〔注〕宰有司主政教者〔疏〕知宰是有司主政教者士雖無臣以屬吏爲宰若諸侯使司徒兼冢宰以出政教之類

案國語趙簡子使少室周爲宰韋注云宰家宰也宰本家臣之名而邑長亦稱宰故有家宰邑宰之殊喪服傳疏云孤卿大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家相若魯三卿公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏

郕宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子路之等爲季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有家宰孔子爲魯大夫而原思爲之宰是直有家相者也此諸侯之士無地未必有邑宰但於私臣中擇其長者一人使主家之政教亦謂之宰特牲注云宰羣吏之長曲禮士不名家相卽此疏謂士無臣以屬吏爲宰失之矣

宗人

宗人私臣掌禮及宗廟

宗人告事畢注宗人有司主禮者疏士雖無臣亦有宗

人掌禮比於宗伯

案掌禮之官天子謂之宗伯諸侯以下通謂之宗人周禮有都宗人家宗人左傳晉范文子反自鄢陵使其祝宗祈死鄭公孫黑肱有疾名室老宗人立段魯叔孫昭子齊於其寢使祝宗祈死國語魯公父文伯之母欲室文伯饗其宗老韋注宗宗人主禮樂者楚屈到嗜芰有疾名其宗老而屬之韋注宗老爲宗人者據此則大夫有宗人也周禮都家宗人皆王朝所置諸侯大夫之宗人或自使其家臣爲之士雖卑亦當有家臣主禮事者如大夫宗人之職鄭注文王世

子云宗人掌禮及宗廟樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮

鄉大夫

鄉先生

遂以摯見于鄉大夫鄉先生注鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者疏此卽鄉飲酒與鄉射禮先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄭不言者經云卿大夫不言士故先生亦略不言其實亦當有士也

案鄉大夫據疏鄉字當爲卿之誤鄉大夫見鄉飲酒禮尚書大傳云大夫士七十而致仕歸其鄉里大夫爲父師士爲少師卽此所云鄉先生也

士昏禮

老

主人降授老鴈注老羣吏之尊者疏大夫家臣稱老是以喪服公士大夫以貴臣爲室老春秋左氏傳云執臧氏老論語云趙魏老禮記大夫室老行事皆是老爲家臣之貴者士雖無君臣之名云老亦是羣吏中尊者也案特牲注云宰羣吏之長此注云老羣吏之尊者老與宰當即一人以其主家之政敎謂之宰以其爲家之貴臣謂之老宰著其職也老優其名也喪服傳曰公卿大夫室老士貴臣注室老家相疏室老相家事

者亦名家宰是也聘禮公受享授宰幣賓面卿大夫授老幣以此例之知此老卽士之宰矣

又案老上下通稱聘禮歸饔餼賓授老幣注老家臣也國語單之老送叔向韋注云老家臣室老也禮卿大夫之貴臣爲室老是家臣稱老也然公卿大夫亦稱老士相見禮大夫士則曰寡君之老聘禮記君旣寡君延及二三老注大夫曰老曲禮國君不名卿老注卿老上卿也又諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老列國之大夫於其國曰寡君之老天子三公自稱於諸侯曰天子之老周禮鄉老二鄉則公一

人注老尊稱是也又諸侯亦稱老曲禮於外自稱曰

王老是也

祝

祝盥婦盥於門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之

姓曰某氏來婦敢奠嘉菜於皇舅某子

案祝接神之官論語云祝鮀治宗廟樂記云宗祝辨

乎宗廟之禮士得立廟則有祝明矣或曰此祝賛婦

廟見嘗為女奴曉祝事者如周禮之女祝

宰見士冠禮

士相見禮

下大夫

上大夫

下大夫相見以鴈【疏】言下大夫者國皆有三卿五大夫

言上大夫據三卿則此下是五大夫也

上大夫相見以羔【注】上大夫卿也【疏】卽三卿也

案卿爲上大夫大夫爲下大夫此對文耳散文則通

曰大夫此經諸篇之內有兼卿與大夫總言大夫者

有上大夫單言大夫者聘禮記使大夫受注云大夫上卿也有下大夫

單言大夫者各依文求之可也餘詳卷七

宅者

宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣【注】宅者謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野周禮載師之職以宅田任近郊之地【疏】載師注云宅田致仕者之家所受田也引之證彼言宅田據地此言宅據所居一也

案書酒誥云越百姓里居傳云於百官族姓及卿大夫致仕居田里者彼言里居卽此經言宅之義天子畿內采地三等大國九三公致仕者之田三次國二十一卿致仕者之田六小國六十三大夫致仕者之

田二十七並見王制注諸侯亦當有卿大夫致仕者之田但其數未聞耳

鄉飲酒禮

鄉大夫 出注

周禮鄉大夫每鄉卿一人諸侯當以下大夫爲之

主人就先生而謀賓介注主人謂諸侯之鄉大夫也疏大國三鄉次國二鄉小國一鄉 鄉射禮疏云天子鄉大夫卿爲之諸侯鄉大夫使下大夫爲之案周禮鄉大夫職曰退而以鄉射之禮五物詢衆庶注引射義孔子射於矍相之圃疏云時孔子爲魯鄉大夫

案左傳有鄉正國語有鄉長見卷八鄉遂官考 韋杜皆以鄉大夫釋之則諸侯有鄉大夫矣周禮鄉大夫每鄉卿

一人諸侯以大夫爲之亦當卿置一人古者軍出自卿天子六軍出自六鄉諸侯大國三軍次國二軍小國一軍費誓魯人三郊三遂則賈氏大國三卿次國二卿小國一卿之說信矣孔穎達謂諸侯三卿卿二鄉大夫一鄉非也周禮六鄉之大夫皆屬於司徒故其職曰受教灋於司徒退而頒之於其鄉吏諸侯則使卿分掌之左傳宋二師令四鄉正晉趙孟問其縣大夫則其屬國語齊高子帥五鄉國子帥五鄉焉是諸侯之鄉大夫統於卿也春秋時宋有四鄉齊管子制國以爲二十一鄉皆非先王之法

工相

大師

凡樂人通謂之工大師樂工之長詳大射儀

工四人二瑟瑟先相者二人注四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二人歌也相扶工也衆賓之少者爲之每工一人鄉射禮曰弟子相工如初入天子相工使視瞭者凡工瞽矇也故有扶之者師冕見及階子曰階也及席子曰席也固相師之道疏云四人大夫制也者此鄉大夫飲酒而云四人大射諸侯禮而云六人故知四人者大夫制也燕禮亦諸侯禮而云四人者鄭彼注云工四

人者燕禮輕從大夫制也鄉射是諸侯之州長士爲之其中兼有鄉大夫以三物詢衆庶行射禮法故工亦四人大夫制也若然士當二人天子當八人爲差次也云相扶工也衆賓之少者爲之者見鄉射云樂正適四方命弟子弟子則衆賓之少者也云每工一人者案周禮瞽三百人〔此下疑有脫誤據文義宜還引眡瞭三百人句〕又此經二人瑟相者二人皆左何瑟又大射僕人正相大師以諸文言之故知每工一人若然此經工四人二人瑟相二人則工二人歌雖不言相亦二人可知以空手無事故不言也引鄉射禮證弟子相工之事天子相亦使眡瞭爲之知者

見周禮眡瞭職云凡樂事相瞽是也云凡工瞽矇也者鄭司農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍故詩大雅云矇瞍奏工是也引論語者證瞽人無目須扶之義也云師卽大師之官無目瞽矇之長也

卒歌主人獻工工左瑟一人拜【注】一人工之長也凡工賤不爲之洗

大師則爲之洗賓介降主人辭降工不辭洗【注】大夫若君賜之樂謂之大師則爲之洗尊之也工大師也上旣言獻工矣乃言大師者大師或瑟或歌也【疏】天子諸侯

有常官則有大師也大夫則無常官若君賜之樂幷樂人與之則亦謂之大師主人爲之洗若然工非大師則無洗云工大師也者既言大師則爲之洗而云工不辭洗故知工卽大師是以論語云師冕見孔子爲之相鄭云相扶工是工爲樂人之總稱也云上既言獻工矣乃言大師者大師或瑟或歌也者以其前工有瑟有歌後別言大師則大師能瑟或在瑟中若大師能歌或在歌中故云大師或瑟或歌也

案能其事曰工故凡樂人稱工左傳叔孫穆子食慶封使工爲之誦茅鴟是大夫家有樂工矣但此賓賢

能工及大師嘗是君之樂人來襄盛禮者周禮樂工之長爲大師大師或來或否不定若有大師來則爲之洗若無大師來而但使樂工來則不爲之洗注疏

解大師義無據不可從

工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降疏鄉飲酒及鄉射大夫禮卑無大師故工告樂備國君禮備有大師告樂備

案大師亦通稱工見燕禮鄉飲酒大師或來或否不定故言工不言大師疏謂大夫禮卑無大師非是禮記鄉飲酒義工告樂備注云工謂樂正以此經工告樂

正樂正告於賓故兼樂正言之其實樂正當天子樂師之職不謂之工也鄭云凡工瞽矇也周禮樂師與大司樂聯職非瞽矇爲之不當稱工

樂正

樂正先升注正長也疏按周禮有大司樂樂師天子之官此樂正者諸侯及大夫士之官當天子大司樂云長樂官之長也

案樂正亦公臣見燕禮及大射儀大夫士不得有樂正之官疏非是古者敎民之事樂官主之虞書命夔典樂敎冑子周禮大司樂樂師掌敎國子王制樂正

崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士又將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告於大樂正是以鄉飲酒賓興賢能樂正與焉非徒主告樂備也

笙

笙入注笙吹笙者也

主人獻之于西階上一人拜注一人笙之長者也笙三人和一人凡四人疏案鄉射記云三笙一和而成聲注三人吹笙一人吹和凡四人爾雅曰笙小者謂之和是也

案笙以器名其官亦公臣見燕禮

司正

作相爲司正【注】禮樂之正既成將留賓爲有懈惰立司正以監之【疏】上經云一相迎于門外注相主人之吏今擯贊傳命者將燕使爲司正監察賓主之事故使相爲司正也

乃息司正【注】司正庭長也

案國語晉獻公飲大夫酒令司正實爵韋注司正正賓主之禮者其職無常官飲酒則設之鄉飲酒義一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也注立司正以正禮則禮不失可知鄉飲酒及鄉射以主人之相爲司正燕禮射人爲擯則射人爲司正大射大射

正擯則大射正爲司正以其主於正禮故皆使相者爲之鄉射又轉司正爲司馬

公

賓若有遵者鄉射禮大夫若有遵者注謂此鄉之人爲大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也今文遵爲僎案禮記鄉飲酒義作僎諸公大夫則既一人舉觶乃入

注遵者諸公大夫也大國有孤四命謂之公疏云遵者諸公大夫也者孤只一人而言諸者案鄭注燕禮云諸公者謂大國之孤也孤一人言諸者容牧下三監案王制云天子使其大夫監於方伯之國國三人王制所陳是殷法言容者周公制禮時因而不改故云容也云大

國有孤四命者周禮典命文謂之公者若天子有三公
也
案大國孤止一人而鄉飲鄉射燕禮大射皆言諸公
鄭氏謂言諸者容牧下有三監後儒以三監是殷法
多疑其說於是有謂諸者不定之辭有謂諸者統公
卿大夫而言有謂諸公兼寄公言之有謂兼致仕者
言之紛紛不一今案經文言若有已是不定則諸不
得更爲不定辭下云無諸公則大夫辭加席燕禮大
射皆云若有諸公先卿獻之則諸自專屬公而言亦
不統卿大夫也禮云諸侯不臣寓公大射公命徹冪

賓及諸公卿大夫皆降拜言降拜則亦在臣列非寄公矣至致仕之說在此篇未嘗不可通但大射是將祭擇士之射皆就在位者言之不得有致仕者故惟鄭義爲允耳

又案此經稱公者有二一爲五等之國其君皆曰公公食大夫禮及燕禮大射儀聘禮所言公是也既夕公賵注云公國君也一爲大國之孤稱公此篇及鄉射禮燕禮大射儀士喪禮言諸公公卿大夫是也天子有三孤副三公大國無公惟有孤故孤亦號爲公又凡臣尊其君皆曰公左傳鄭伯有之臣曰吾公在壑谷伯有卿亦稱公是也春秋時楚之縣大夫皆僭

稱公是僭五等之公比
於諸侯非公卿之公也

鄉射禮

州長出注

周禮州長每州中大夫一人諸侯當以上士爲之

主人戒賓【注】主人州長也【疏】按鄉大夫是諸侯鄉大夫則此州長亦諸侯之州長以士爲之是以經云釋獲者執鹿中記云士鹿中若天子州長中大夫爲之

【記】無物則以白羽與朱羽糅【注】無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命【疏】按典命子男之卿再命大夫一命士不命

記士鹿中翿旌以獲注士謂小國之州長也

案鄭注鄉飲酒義亦以州長爲士周禮州長次鄉大夫一等諸侯之鄉大夫以下大夫爲之則諸侯之州長當上士爲之內則州史獻諸州伯州伯命藏諸州府伯亦長稱州伯卽州長也詳卷八鄉遂官考

工相

大師

見鄉飲酒禮

主人取爵于上篚獻工大師則爲之洗注尊之也君賜大夫樂又從之以其人謂之大師疏天子諸侯官備有

大師少師瞽人作樂之長大夫士官不備不合有大師君有賜大夫士樂器之法故春秋左氏云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也時以樂人賜之故鄭云君賜大夫樂又從之以其人謂之大師也

案公賜大夫樂於傳有之從之以其人而謂之大師無所據也此工及大師皆君之樂人鄉飲鄉射主於教民乃公家之事非若冠昏喪祭爲私事者可比或疑州射而君使樂人共其事恐官有不給不知一鄉五州大國三鄉爲州十五周禮大師下大夫二人小

師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人諸侯樂工之數雖無可考然人數必多當亦足供其事且諸侯之州長是士未必有賜樂之法下經云一人拜受爵注一人無大師則工之長者然則大師來否原自不定鄭氏以意爲說似未可從

樂正

樂正適西方命弟子贊工遷樂于下弟子相工如初入

案樂正公臣見燕禮大射儀周禮樂師職曰令相與此經合

司正

司馬

作相爲司正【注】爵備樂畢將留賓以事爲有懈倦失禮立司正以監之察儀法也詩云既立之監或佐之史【疏】引詩者證監與正爲一物皆察儀法也

案司正見鄉飲酒禮

司正爲司馬【注】兼官由便也立司正爲涖酒爾今射司正無事【疏】云由便也者使司正爲司馬不煩餘官也按射義云孔子射於矍相之圃射至於司馬使子路執弓矢出延射

案司正主飲酒之禮司馬主射禮以其同主禮事故

職相兼此大夫士之禮大射儀則別有司馬不使司正爲之與此異也鄉射之獲者釋獲者皆使弟子爲之大射則服不唱獲大史釋獲亦與鄉射異

司馬反爲司正注當監旅酬

案此主人之家臣始爲相以傳命繼爲司正以正酒及射又爲司馬射訖復爲司正因事異名實一人爾

司射

司射適堂西注司射主人之吏也疏大射諸侯禮有大射正爲長射人次之司射又次之小射正又次之皆是士爲之則此大夫士禮不得用士故知是主人之吏爲

之可知

案射義孔子射於矍相之圃使子路執弓矢出延射

注謂子路於時爲司射大夫士無射人之官臨事立

一人以掌射事亦謂之司射也大射以射人爲司射又有大射正小射正

其贊射事俱與此異

公士

記大夫與則公士爲賓注公士在官之士鄉賓主用處

士

案公士有二義對處士無爵命者言則公士爲有位

之士此經是也漢書百官公卿表云爵一級曰公士師古曰言有爵命異於士卒故稱公

士也對士臣於大夫者言則公士爲公家之士玉藻公士擯則曰寡大夫寡君之老是也

小臣

記君祖朱襦以射小臣以巾執矢以授

案小臣見大射儀周禮大僕職云王射則贊弓矢注贊謂授之受之諸侯小臣兼大僕之職故君射執矢以授此記與燕禮記略同互詳燕禮小臣職

笙見鄉飲酒禮

儀禮釋官卷一

定暘校字